易經本意

易經本意卷四

繫辭上傳

繫辭者文王周公所作之辭繫於卦爻之下者孔子既作彖象文言傳以釋之矣復論易之大義凡例通謂之繫辭傳史記云易大傳曰天下同歸而殊塗一致而百慮謂之大傳者蓋以彖象之隨卦爻分說者爲小傳繫辭說卦之統論經義者爲大傳也禮喪服傳逐章釋經其用喪服傳而推廣泛言者謂之大傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣天尊地卑健順之分定矣君臣上下卑高以陳如天地有尊卑貴賤從此而位矣晝夜寒暑動靜有常剛柔由是而判矣陽動而剛陰靜而柔也方道也善惡邪正以類而聚君子小人以羣而分吉凶生矣正善君子陽道也故吉邪惡小人陰道也故凶在天成象爲日月星辰在地成形爲萬事萬物紛紜繁衍變化見矣造化以陰陽爲綱千變萬化而不窮也易卦有乾坤卦位有貴賤卦畫有剛柔卦爻象占有吉凶六十四卦三百八十四爻有變化原畢著於天地閒而可見也

蔡氏清曰此從有易之後而追論夫未有易之前以見畫前之有易也聖人作易不過據六合中所自有者而模寫之耳

是故剛柔相摩八卦相盪摩眉波切盪大浪切

易以剛柔立本而畫相摩而爲四三畫相摩而爲八八卦相盪而爲六十四摩迫也相切摩也盪推盪也又動也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

雨暘寒暑造化之功用乾坤之化育所由成也言此以起下

爾雅疾雷爲霆霓春秋穀梁傳曰震者何雷也電者何霆也

乾道成男坤道成女

　凡人物之男皆乾之氣所爲其女皆坤之氣所爲

乾知大始坤作成物

　知者變化之用始謂始其氣作者凝結之功成謂成其質物之始生乾實主之物之成就坤實爲之

乾以易知坤以簡能變易交易之易音亦坦易輕易之易音異

　天之氣以易而知地之質以簡而能易不難也簡不煩也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此理旣易故明白而人易知此理旣簡故順利而人易行易知則心與理合而有親易從則事著於外而有功有親則可久存而不息也有功則可大施之博也德者理得於心也業者事成於外也從由也親切也无間也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易知簡能備天地之撰故天下之理得矣天下之理得則盡人之道成位乎天地之中與天地參矣賢人泛言之理得而成位乎中則聖人矣　人之大體稟乎天者也小體賦諸地者也得乾知以爲知是謂良知受坤能以爲能是謂良能據

其良知則誠德配天充其良能則大業配地是故天地人曰三才才者知能之謂也天知而地能人兼天地之知能也蓋人道者惟聖人

右第一章

首二節言易模天地陰陽而作三節以下言易中所有之理也能盡天地之道爲聖人乃爲體易之極功也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

陳設其卦觀其象具有吉凶之理繫之辭而吉凶始明也

剛柔相推而生變化

剛柔相推奇耦往來上下互相推移也變化者改換差殊之名也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也順理曰得得則吉違理曰失失則凶憂虞者雖未至凶可憂虞也淺則悔深則吝悔者行未當而生悔離吉之情也吝者不善不能改向凶之勢也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

人事進退與時伸屈六爻之動具三極之道極至也三才之至理也詩立我烝民莫匪爾極極謂至德也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂剛柔變化之次第玩者觀之詳獨言爻之辭者曲盡事變尤在爻也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

无事則觀象玩辭以究其理有事而筮則觀變玩占以審其宜

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

象指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

失之小者爲悔爲吝

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小大卦義之大小也如乾大坤小乾坤大屯蒙小也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介如介于石之介震者振奮之意曰新之勇也悔者翻然改也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦義各有小大然或稱名也小取類也大推極而言時義皆大也險者奇奥易者平常辭能曲中各指所之

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易本天地陰陽與之齊準彌徧滿无遺也綸糾合不紛也彌

如彌縫之彌有包函終竟意綸如經綸之綸有區分類合意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故

知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此言聖人以易窮理也天文地理卽在天成象在地成形者

幽明者有形无形之分也天文无質地理有形天文夜見地

理晝顯故觀察乎此可知幽明之故明有死生原始反終而

知其說原者推之於前也反者要之於後也謂之反者人生

自无而之有死則自有而之无故窮其終曰反也幽有鬼神

觀物變而知其情狀其來也二氣之精聚而成物其去也魂

游魄降散而爲變　人有神形是爲魂魄靈爽爲魂體氣爲

魄

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知周之知音智

此聖人盡性之事也下學而上達則與天地相似矣聖人與天地相似如子肖父也故不違違不及於道也知周乎萬物而道濟天下知不失於空虛故不過過也旁變自適而不失其正樂天理知天命高明无累故不憂安所處而篤乎仁厚重不恌故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也範圍猶式法也以天地之化爲範圍而不差忒中乎自然之則也孔子從心所欲不踰矩以此曲成萬物而无一理或遺如造化之妙因物付物也通乎晝夜之道兼通陰陽而无閒也知者知其所以然也聖人與天地精神往來非同昏默芒忽也範圍曲成故神无方通知晝夜故易无體易即化也天地之化有妙乎萬物者謂之神陰陽之運行升降不留者謂之化

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此聖人之道始於窮理中於盡性終於至命皆資於易知天地陰陽之理謂窮理備天地陰陽之德謂盡性與天地同流謂至命　家語顏淵問成人子曰達於性情之理通於物類之變知幽明之故覩游氣之原若此可以成人矣而又加之以仁義禮樂成人之行也若乃窮神知化德之盛也成人者全人道者也盡性謂成人原於窮理而極於至命

一陰一陽之謂道

陰陽迭運道之流行也　陽先陰後宜云陽陰古人每言陰陽者終始循環之義也如云知死生之說闔戸謂之坤闢戸謂之乾立天之道曰陰與陽是也

繼之者善也成之者性也

繼者資始之德善如元者善之長也成如坤作成物性如利貞者性情也　謂之繼者陰終而陽復始也善者生物之德也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁者得其陽知者得其陰百姓則習焉不察故君子知仁兼全之道知之者鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

道顯乎仁而藏乎知鼓萬物出入而无心其盛德大業至矣哉顯自內而外也仁謂生物之功藏自外而內也用謂機緘之妙用即知也顯仁藏用盛德也大業由此而生

富有之謂大業日新之謂盛德

地產富有為大業天道日新為盛德

生生之謂易

後文云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦

成象之謂乾效法之謂坤

成象天文也效法地物也效呈也

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事行事也

陰陽不測之謂神

神者成變化妙萬物者也後文云知變化之道者其知神之所爲乎又曰利用出入民咸用之謂之神所謂體物而不可遺者也　易之大義爲乾坤易之用爲占爲事成占事者爲

神

右第五章

此章言道不外陰陽易以道陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣

朱子曰不禦言无盡靜而正言卽物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤皆有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也

乾剛而實故以質言而曰大坤柔而虛故以量言而曰廣

吳氏澄曰翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之義易簡之善配之天地如此

孔氏穎達曰初章易爲德簡爲業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇

效天卑法地

知崇識見高明也禮卑踐履篤實也窮理則知崇如天而德崇體道則禮卑如地而業廣禮如生物賦形也　張氏振淵曰知即德之虛明炯於中者禮即業之矩矱成於外者

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

知禮常存而道義出猶天地設位而變化行也成性謂本性存存者存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾繁雜也物宜物之理也義類也後文云觀鳥獸之文與地之宜　朱子曰賾雜亂也與左傳嘖有煩言之嘖同　張氏振淵曰物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

朱子曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處　吳氏澄曰會通謂大中至正之理非一偏一曲有所拘礙者也　錢氏澄之曰事勢盤錯之會人見爲有礙者聖人觀之必有其通　行其典禮謂以當然之理立爲法則也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也賾乃固有人所當知故不可惡動其必然各有常理故不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬之後言謂繫卦辭議之後動謂繫爻辭擬議以成其變化則有以該衆理矣下文雜舉諸爻發明之以示觀玩之例前云所樂而玩者爻之辭也故此獨以爻言之　變者改易也化者无形也陽變而化陰陰變而化陽變卽化化卽變又或謂陽化爲陰陰變爲陽又變化之爲言發用不滯也紛紜不

一也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎行去聲見音現

玩中孚九二之辭見人當愼言行以爲行世之本也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

玩同人九五之辭見惟君子能通天下之志也君子之道迹不必同而心實无異斷金言其心志之堅物莫能間也如蘭謂言語之美氣味相合也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣錯音措

程氏敬承曰天下事成於慎而敗於忽

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

朱子曰德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

王氏宗傳曰亢者謙之反也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

蔡氏淵曰人之招禍惟言爲甚故言所當節也密於言語卽不出戶庭之義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事

也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

冶裝飾也又曰妖冶女態也　舊本知盜下憧憧十一條錯在奇耦章下履信一條錯在圖書章下天一至地十錯在倚辭章首天數五至行鬼神錯在大衍之後天一天數五兩段宋賢既正之餘仍錯簡今正之

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

孔子因感人之不可憧憧明爲道之不可憧憧也天下之理何用私心計較天下之理同歸而殊塗一致而百慮莫非自然其貫通也當聽其自至天下之理何用思慮憧憧爲哉致極也又密也禮禮器經禮三百曲禮三千其致一也又曰德産之致也精微

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信同伸

造化之道陰陽代謝順其自然而利生起下聖人之學知行

相資循其當然而道成也利者變通之義也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也蠖烏郭切

尺蠖屈伸蟲一名步屈博雅蚇蠖蝜蚘今人布指求尺一縮一信蠖步如之故名尺蠖尺蠖之蟲初行必屈言信必由屈也蟄藏也龍蛇初蟄是靜也以此存身言動必因靜也精研義理入於微妙修於內也乃以致用於外利其用以安身修於外也乃以崇德於內內外交相養互相發下學之事盡

於此過此以往亦不自知其進也至於窮神知化乃德之盛
也蓋知行並進將自至極不必安意虛擬也　又曰精義入
神屈也致用伸也利用安身屈也崇德伸也　知行並進其中
各有小屈伸要之皆屈也至窮神知化則大伸矣

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而
困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其
可得見邪

言處非其地也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢

者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

馮氏椅曰不以不仁爲恥故見利而後勸於爲仁不以不義爲畏故畏威而後懲於不義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而

不可解易曰何校滅耳凶

董子仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之消膏而人不見也　吳氏曰慎曰惡以己之所行者言罪以法之所羅者言

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

孔氏穎達曰所以今有傾危者由前安樂於其位滅亡者由前保有其存禍亂者由前自恃有其治是故君子居安思危

心恆畏懼其將滅亡乃繫于苞桑之固也　谷氏家杰曰養尊處優曰安社稷鞏固曰存綱舉目張曰治

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也（知音智　勝音升）

張氏浚曰德力知三者一有闕則弗能勝其事而況俱不足者乎

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔

知剛萬夫之望

孔氏穎達曰動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已　朱子曰漢書吉之之閒有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆垂也將也庶幾近意言近道也復小而辨於物亦知幾之學也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也　絪音因縕紆云切

絪緼陰陽交密之狀絪者附其外緼者藏於中字又作氤氳

醇厚而凝也言氣化者也化生形化者也此言致一亦前中

孚同人之意也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子

修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无

交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊

之立心勿恆凶

易平也民人也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人

之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

大有之君履信思順而尙賢也　禮記言體信達順此言履信思順信本也順用也履信思順兼内外言之

右第八章

鳴鶴以下示當謹言愼行守謙戒亢思患預防惟君子能以屈爲伸孔子曰不怨天不尤人下學而上達以屈爲伸之道也困石以下示當擇地而蹈待時而動爲善去惡居安思危度德量力豫二復初皆知幾之學也又示自全之

方天人所助之道前言觀象玩辭觀變玩占吉无不利者

此章見其槪矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

朱子曰此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中　項氏安世曰姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上　吳氏澄曰案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此

簡猶未錯也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱子曰此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五

七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二

三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有

合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十

有五者五奇之積也三十者五耦之積也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三

揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛音卦與挂同揲音舌扐音勒

朱子曰揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也　又曰蓍凡四十有九信手中分各置一手而掛右手一策於左手小指之閒遂以四揲左手之策而歸其餘數於左手第四指閒又以四揲右手之策而再歸餘數於左手

第三指間是謂一變其掛扐之數不五則九得五者三所謂奇也得九者一所謂耦也一變之後除前餘策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八得四者二所謂奇也得八者二所謂耦也再變之後除前兩次餘策復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者如再變例三變既畢乃合三變視其掛扐之奇耦以分所遇陰陽之老少是謂一爻一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻竝如前法　按傳以大衍之數本於河圖然云大衍之數五

十其用四十有九未知何說掛一以象三歸奇於扐以象閏俱不可曉又曰掛蓋特懸於格上扐在指間或置格亦可

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

四象七八九六之名因乎過揲之數太陽之策九四三十六太陰之策六四二十四少陽之策七四二十八少陰之策八四三十二此以老陽老陰計乾坤之策數期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

朱子曰二篇謂上下經陽爻凡百九十二得六千九百一十二策陰爻凡百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

朱子曰四營謂分二掛一揲四歸奇也易謂一變也三變成爻十有八變則成六爻也

八卦而小成

三畫得內卦爲小成內外卦具則大成矣

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卦爻義各有指然占者能以類而推則无所不通也處事之

方盡於此故曰能事畢矣　朱子曰謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟切

天地之道以筮而顯人之德行以筮而神可與酬酢謂與人應對可與祐神謂助神明之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

筮數變化神之所爲也　或問鬼神之說曰人死爲鬼其有明德者爲神鬼者晦也神者靈明也故鬼之靈明者曰神明

又陰陽之妙曰神明又陰陽之靈謂神故曰知變化之道者其知神之所爲乎因於稱鬼神故曰成變化而行鬼神因亦稱鬼故曰人謀鬼謀

右第九章

朱子曰此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦畧矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

後文云繫辭焉以盡其言言至精則辭尚矣尚者尊上之也

无上也以爻之動者尚其變以卦之制器者尚其象制裁制也器卦所像之物也前文云象其物宜後文云象事知器以卜筮者尚其占謂蓍占也易用筮類言卜也　朱子云筮短龜長之說惟見於左氏但先王制卜筮之法至嚴至敬虛其心以聽於鬼神專一則應疑惑則差故禮曰卜筮不相襲蓋爲此也晉獻公之欲立驪姬以理觀之不待卜而不吉可知及其卜之不吉也則亦深切著明已矣乃不勝其私意而復筮之是以私心爲主而取必於神明也豈有感通之理哉此所以筮之雖吉而卒不免於凶也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尙辭之事行之於身是有爲措之事業是有行言以蓍問易則易受人之命而有以告之如嚮之應桴以決其未來之吉凶也以言命筮之詞命將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也嚮與響同應聲也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此錯七各切綜作弄切

此尙變尙象之事參爻之剛柔相雜也伍爻之剛柔相併也

錯交雜也綜總聚也一貞八悔八卦相錯於外而八卦總挈於內也通其變遂成天地之文剛柔變化三才之道也物相雜故曰文極其數遂定天下之象象其物宜極天下之賾也

參伍錯綜皆古語也周官太宰設其參傳其伍三相列爲參五相羣爲伍或多或少類聚區分之名也荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合虛史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準書禹貢厥賦惟上上錯綜持緐交列女傳推而往引而來者綜也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此偹占也易謂變化之道　朱子曰无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

研者礳使細言辨別窮究也幾微也極深謂辭之至精研幾謂卦爻之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

通開曉也神占筮之神也　張子曰一故神譬之人身四體皆一物故能觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

易有聖人之道四可指數者也其不可指數者須神而明之

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物闢明事理成務明吉凶而成事業冒天下之道謂立象

繫辭而天下之道皆在其中明其理以啟牖民志示其吉凶

以定事業作爲卜筮以斷民疑

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以

此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能

與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫除知來之知餘皆音智

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人

易道潔淨精微聖人以此洗心退藏於密湛寂无物吉凶與

民同患願天下之知修省趨避也吉凶之幾兆端而未至者

曰來吉凶之理已然而可知者曰往聰明睿知清也神武不殺強也聖人勝大道克大事斯大強也上德神武不殺其次勝人殺物也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂蓍龜前民用爲之先導也湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒聖人作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂

之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

時而靜也如戶斯闔時而動也如戶斯闢先言坤者由靜而動也見乃謂之象是象在天也形乃謂之器效法在地也聖人即是道裁制而用之則謂之法蓍筮之法也其法利用謂之神神者妙也變化之道行乎蓍筮之中妙不可測也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

伏羲作易一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四傳言一每生兩止於三畫

八卦者蓋緣一畫而二有兩儀之名二畫而四有四象之名三畫而八有八卦之名若四畫而十六五畫而三十二則不見其名惟六畫而六十四者有六十四卦之名而六十四卦之取象立號止以八卦相錯而成故謂剛柔相摩以成八卦八卦既成因而重之即為六十四卦也傳止言八卦而不言六十四卦者六十四卦即八卦而重之也

八卦定吉凶吉凶生大業

趨吉避凶大業由是而生

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日

月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖
人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫
大乎蓍龜蓍音之亹音尾

亹亹猶勉勉也疑則殆決故勉此言聖人王天下備物致用
以利天下而興蓍龜功足以配造化之大也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶
聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此言聖人作易之所取也　朱氏震曰天生神物謂蓍龜也
天地變化四時也天垂象見吉凶日月星辰也河圖洛書象

數也則者彼有物而此則之也　孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹王治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉氏歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏　關氏朗云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右　朱子曰大戴禮書其明堂篇有二九四七五三六一八之語鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者爲洛書

也　朱子答袁樞曰以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數皆有明法不可得而破除也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事邪大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如洪荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇耦生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之可得而擬也　河圖蓋出伏羲之世或河圖洛書竝出黃帝

之世書顧命陳寶有河圖无洛書河圖之義大非洛書可埒而遁甲九宮立數爲象法類河圖故後人以河圖洛書並稱也其命以河洛代遠无考古人命名如星象干支歲月律呂之號多不可測也豈以天道如川流圖其經流書其别派與傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此河圖之數也洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土河圖一二三四五之方位可見禮月令春其數八夏其數七中央其數五秋其數九冬其數

六六七八九十之方位可見中央不言十而言五蓋因洛書无十而言也洪範五行之序似取於河圖其五行先後如人五事先後之序河圖義若如此六七八九十則又何說禮記明堂篇有二九四七五三六一八之語鄭氏康成曰法龜文也蓋古明堂月令之數本取於河圖後人又附會洛書之數而言也然如記所稱是周末秦漢人所傳洛書已如此世所傳遁甲奇門之術實用洛書之數準以文王卦位一坎二坤三震四巽五中六乾七兌八艮九離錯亂无條理何也竊疑二八之位或舛譌緣說者不知圖書殊道而牽合之因河圖

一六二七三八四九之相連故於洛書移八於東北以連三置二於西南以連七也二宜在東北位次乎一八宜在西南位承乎九一二三四先數也故居左六七八九後數也故居右五者九數之中也故居中一二三四順列乎左象冬至以後陽順也九八七六逆布於右象夏至以後陰逆也顧第弗深考姑存其說以俟知者

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

右第十一章

此言聖人作易卜筮之用

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書卦體與名也立象者羲皇之本圖也設卦者陳六十四卦而命以名也繫辭文王周公之辭也變通盡利承立象盡意而言利者事理所宜也鼓舞盡神承繫辭而言神鼓羣動者

前文云利用出入民咸用之謂之神

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以

見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此言聖人立象以盡意也伏羲所立之象上乾下坤爲易之緼緼蘊也所包蓄之實物也乾坤定位而變化立乎其中矣六十二雜卦皆乾坤之變化也乾坤不立則无以見變化之道變化之道不可見則乾坤幾若塊然寂滅矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業措通作錯

此言聖人變而通之以盡利也形上謂道日月星辰之運晝夜寒暑之遷形下百産之體形上者形象也形下者形質也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文也象其物宜盡情僞也繫辭以斷盡其言也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

承上以起下意也鼓天下之動所以盡神也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

言學易者當變通以盡利神明默契夫聖意也

右第十二章

上傳天尊章立象大義二三章卦爻辭義也彌綸生生廣

大知崇復明大義會通章復明卦爻辭義大衍明筮法道

四言卦爻辭占神物章極言易之用聖意章結言易之本

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推象各不同變化生矣變者差殊蕃衍之名也即其變而繫辭以命之天下之動在其中矣象之所之即其變也

動也人事有變動而爻象之

吉凶悔吝者生乎動者也

人事以動而生吉凶悔吝

剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七喩切

剛柔二物所以立本觀六位之迭用柔剛而變通之所以趣時時无定者也趣時以效天下之動也趣趨也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀去聲

吉凶悔吝生乎動故吉凶之際貞則常吉而鮮凶悔吝矣貞者靜正堅固御動之常德也天地之所以為觀日月之所以為明其本貞而已天下之動貞夫一者也得一則動而貞矣一者純一凝定應萬變而不搖者也老聃曰重為輕根靜為躁君靜勝躁寒勝熱又曰歸根曰靜靜曰復命復命曰常知

常曰明不知常妄作凶又曰天得一以清地得一以寧侯王得一以爲天下貞文義類此

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也隤徒回切

確堅剛專一意隤委順安靜意卽貞觀之德也聖人於爻象發明此理而已

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見音現

動變卽前變動爻象所呈有朕兆動乎微芒之中則得失分而吉凶見乎顯灼之際辭有吉凶是生大業而功業見乎變

於是聖人之情見乎辭聖人作易无非本易簡而設教以成天下之事業下節因言天地之德帝王之治皆此易簡易簡之義大矣哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

朱子曰曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦　李氏心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前已用此仁字矣　天地之大德曰生則聖人之大德仁而已居崇高之位乃可行仁民之道故位爲聖人之大寶也人者守

位之眾也財者聚人之本也始於理財養也中於正辭教也終於禁民爲非刑也三者皆謂之義義者仁之見於條理者也

右第一章

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情羲虛宜切王去聲近遠並上聲

太昊伏羲氏一作包羲氏包本又作庖羲字又作儀一作戲伏字一作虙　神明之德謂天地陰陽之理萬物之情謂兩

間蕃變之狀　王素昭曰與地之間諸本多有天字

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離罔同網罟音古佃音田

佃取禽獸也通作田畋漁捕魚也或作魰物麗網羅曰離詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兎爰爰雉離于羅故網罟之事其義蓋可叶諸離也　史人生之始茹毛飲血而衣皮革太皞始作網罟以佃以漁以贍民用故曰伏羲氏養六畜以充庖廚且爲犧牲享神祇故曰庖犧氏

包羲氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益耜音似耒音內耨奴豆反揉忍九反

耒耜耕具也耜者耒頭斲木使銳而爲之加以金耒者耜柄揉木使曲而爲之耨耘也除草也教民粒食天下之益莫大於此取諸益者二體皆木而爲益也　史古者民茹草木之實食禽獸之肉未知耕稼至於神農因天時相地宜教民農作故謂之神農

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑曷音市

於日中之時而爲市遠近皆至也周官司市大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販

婦爲主日中爲市其大畧也噬嗑者合也市集之象　朱子曰借噬爲市嗑爲合也　耿氏南仲曰日中者萬物相見之時也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

聖人皆因時成道黃帝堯舜之時樸畧之風當變乃通其變使民不倦若仍舊則民倦矣神明而變化之使民宜之若以前古之道施之後世則不宜矣蓋變化之道前者至此而窮

則當變聖人從而變之則得其所以通既得其通則垂之萬世而不倦順時為道以合乎天是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜當文明之運製為衣裳垂拱而治者蓋協諸乾坤之變化也　史黃帝作冕垂旒充纊為玄衣黃裳以象天地之正色乃染五采為文章以表貴賤於是袞冕衣裳之制興書舜曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服至周有五冕之服亦增損古制而為之也傳因黃帝上衣下裳之制取諸乾坤兼舉三帝之治化配天地者言之　胡氏宏曰皇者初冐天

下者也帝者主宰天下者也自燧人氏而上卽三皇之世也庖犧神農黃帝堯舜此五君者有先天地開闢之仁後天地之制作之義民到於今受其賜故孔子稱之黃帝以後少昊顓頊高辛雖嘗帝天下孔子所以越而遺之必稱堯舜者以其君在位僅可持其世而已未嘗有制作貽萬世故也然則五帝之名實定矣　周官外史掌三皇五帝之書三皇五帝不指其名秦博士有天皇地皇人皇之議五帝有兩稱其一天有五行木火土金水分時化育謂之五帝春大皞夏炎帝中央黃帝秋少皞冬顓頊古之明王易代改號象五行更王故

伏犧配木神農配火軒轅配土此皆大聖易代受命者也其後遂以軒轅之子玄囂配金軒轅之孫高陽配水而五帝周矣家語季康子問五帝孔子舉老聃之說以此其一自黃帝以來有五聖君黃帝及顓頊帝嚳堯舜也家語孔子答宰我五帝德及大戴禮五帝德篇史記五帝本紀以此五帝之號舉前舉後二說參差易傳揚推古人制作之事約舉古帝之最盛者五尙論者卽以是當五帝之號焉可也顧三皇五帝之稱由論世者立其局號或當世者以爲應運數不適協也以三皇配三才復有有巢燧人等皇不盡三以包羲至高陽

配五行而帝不盡五後人復取黃帝至於堯舜以襲五帝之號五帝之後復有三王三復遞以五則曰五霸而霸非實適五也荒史復有循蜚紀因提紀禪通紀疏仡紀則又荒渺不足憑也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙剡音楫音接

刳者剖之使空也剡者削之使銳也　何氏楷曰近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天下利也取諸渙者其象木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

取諸隨車隨牛馬也　董氏直卿曰平地任載之大車載物之多者則服牛以引重田車兵車乘車之小車載人而輕者則乘馬以致遠

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 重直龍切 柝音託

柝夜行所擊木也凡自外至者皆曰客外寇亦曰客取諸豫者豫備之意

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 斷音短 杵音處

震爲木艮爲小石震木上動艮石下止杵臼治米之象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之睽上六曰先張之弧後說之弧　卅檔

五事自包羲以來所有也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

穴土室也詩陶復陶穴棟屋脊檩也宇椽也棟直而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇取諸大壯壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過 巽兌 夬

衣之以薪藉覆之也中野野中也不封不爲墳以識之也不樹不種木以表之也棺周於衣槨周於棺其喪期有三年期年九月五月三月之數取諸大過者送死大事而過於厚也周末畸人臨喪而歌世俗短喪墨氏治喪以薄皆病其過也然大事之過亦非過也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

上古結繩斷之各執其一以爲符驗文字既興乃爲書契書筆之契刻之有書契則考核精詳稽驗明白人不能欺取諸

夬者明決之意也　古聖作文字有六書之法一曰象形象其形體也如日月口目手足之類日圓而實月闕而虛二曰會意會其意趣也如心力大小之類一二三四象形也五六七八九十會意也三曰指事兩合以指其事物也如人目爲見人言爲信力田爲男四曰諧聲分體而半叶其聲也如松柏从木以指物公白爲聲以叶名五曰轉注轉而注之也如美好爲愛好醜惡爲憎惡中間之間爲間隔爲間曠六曰假借借聲以通其義也如背用倍猶用由聲同借用也寵从龍荷从何諧聲也寵用龍荷用何假借也時是之茲斯皆爲此

吾予余台皆爲我勿毋皆爲无聲近則義通轉注兼假借也有形可象則象其形无形可象則會其意其事可指則指其事其事難指則諧其聲義有相因轉而注之其聲相近借而通之象形會意以立字本指事諧聲以合字體轉注假借以廣字用文者點畫也字者孳也點畫母也六書子也象形會意母也指事諧聲子也母子相生之謂字 穴居薪葬結繩皆伏羲以前事故表以上古宮室棺槨書契亦在伏羲之前是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易之圖畫物之形象也象也者肖似其物也

右第三章

卦之象妙能制器故古今事物皆不出此卦象

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡數隻曰奇雙曰耦耦一作偶陽卦奇者以一奇爲子也陰卦耦者以一耦爲毛也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也

君謂陽民謂陰

右第三章

此章疑有闕文或因錯簡而脫也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德邪邪音

乾坤二卦諸卦所從出乾陽坤陰諸卦以陰陽成體也撰猶事也謂作用也天地之撰如雷風山澤之類神明之德如健順動止之類

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

稱名命卦名也雜雜而不乖謬衰世之意如小畜明夷姤遯否剝之類是也易究事變明吉凶非盡上古淳質之意命卦之義大約爲衰世而設也蓋伏羲之前已有治亂之迹矣

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰明已有之理察知未有之事以人事之著而本於天道微其顯也以天道之幽而用於人事闡其幽也及文王周公之繫辭切當卦名辨析物理正言以著象斷辭以爲占易至此

則其義備矣　朱子曰而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名小取類大以卦名言也旨遠辭文以彖辭言也肆陳也貳疑也濟者出之陷溺之危措之吉安之地也

右第四章

朱子曰此章多闕文誤字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古事變起聖人爲斯民憂患而作易也傳於穴居衣薪結繩謂之上古皆伏羲作卦以前事則謂伏羲爲中古矣傳曰鼓萬物而不與聖人同憂是聖人有憂也又曰吉凶與民同患古之聰明睿知神武而不殺者夫謂伏羲也　朱子曰夏商之末易道中微文王囚於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

伏羲作易濟世學者觀象玩名其益无方此舉九卦之名以爲修德之要修德之序立基於踐履謙以持之復以爲本恆

以固之損以修慝益以長善復歷乎困以自驗其力如是則

其體靜深有本其用應變无方

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後

易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱(易音異 長上聲)

此如書之九德踐禮和順而事皆至極謙自畏抑而尊且光

復本心微約而能辨於理恆處雜泛之應而常德不厭損之懲

忿窒慾先難而後易益之遷善改過充長而不造作困身窮

而道通井淵泉而時出巽稱物之宜而无迹

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辨義巽以行權行下孟反

寡怨少所怨尤辨義安而能慮巽以行權因時變化也

右第五章

象傳舉卦象以著名而言君子大人先王后以之云云皆體易之事也此章特選九卦爲修德之目　朱子曰九卦皆反身修德以處憂患之事也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷遠去聲

遠離也屢遷變動而不滯於物也

變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所

適

不居猶不止也六虛六位也位本无體因爻始見故稱六虛周流六虛謂剛柔流行於卦之六位典常也要約也

其出入以度外內使知懼

朱子曰此句未詳疑有脫誤　潘氏夢旂曰易雖不可爲典要而其出入往來皆有法度非妄動也故卦之內外皆足以使人知懼

又明於憂患與故无有師保如臨父母

不特使人知懼又明於憂患與所以致憂患之故示訓懇切

使學者无有師保之嚴憚直如父母之常臨親之而不可離也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

始由其辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第六章

項氏安世曰自變動不居至惟變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

卦爻之例以初爲始以上爲終六位乃原始要終以爲卦體

也六爻陰陽相雜惟因其適然而爲變動也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂中四爻撰造也述也撰德發揮爻德也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

朱子曰彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道

不利遠者其要无咎其用柔中也近遠並上聲

此以下論中爻

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第七章

何氏楷曰此章爲易之凡例然僅曰要曰多曰過半則雖聖人猶未敢輕言之韋編三絕有以夫

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三畫八卦有三才之道古蓋有是語二一純天地也六爻兩大之物也二老六子人也謂六畫具三才之道者人道與天地之道相通故三才之道常流行於六位閒也謂六畫兼三才而兩之者三才之道各兩時有先後位有內外德有動靜分六畫爲兩體則兼三才而兩之矣貞先悔後貞內悔外貞靜悔動也傳者又謂兼三才而兩之故兩其卦爲六畫上中下各得兩也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當去聲

爻者交雜之義爻有陰陽大小之等故曰物

右第八章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易去聲

朱子曰危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第九章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行去聲

至健則坦直故易至順則醇靜故簡易簡皆知險阻分配之則乾德高明如自上臨下而知其險巇坤德卑順如自下趨上而知其阻窒知險則不陷於險矣知阻則不困於阻矣

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字者字衍文說諸心者理與心會无事時也研諸慮者理以慮審遇事時也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化泛應也云周旋也爲作事也祥吉之先見者也事之來也以易象之而知其物有疑而占則知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與去聲

聖人成能作易贊天地也人謀以易理斷事也鬼謀以蓍占事也　胡氏炳文曰聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也　蔡氏清曰凡問易者先謀諸人故洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮又曰朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從是也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

八卦即六十四卦也剛柔雜居而情生焉

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取

而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡去聲遠近並去聲近而之近上聲

爻象有變動聖人繫辭其爲變爲動皆以利而言利者義例可通事理所宜也愛惡遠近情偽皆爻之情也遠疏也近親也近而不相得比應之爻相惡相遠偽感也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此人情之可知者聖人觀爻而得種種情態如聽言而知種種人情也

右第十章

惟易簡者能知險阻以之自濟濟世凡卦爻隱曲紛紜崎嶇之情皆以易簡照見之也　貞勝章總言之包羲章言畫卦奇耦章言陽卦陰卦易之門言六十四卦又序九卦之名爲修德之目屢遷言卦彖例時物言爻例三才言爻義殷周言辭義險阻結之

說卦傳

解說伏羲文王之卦也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

贊即大衍章所謂祐神也介紹傳命謂之贊神不能與人接故以蓍龜爲之介紹所以贊神出命生蓍與其蓍筮之法也生興也詩民之初生自土沮漆又云文王蹶厥生　參兩古語也周典云兩之以九竅之變參之以九藏之動兩者貳之也參者雜之也傳以大衍之數本於河圖參以天數五兩以地數五倚疊爲五十有五也以奇閒耦曰參以耦配奇曰兩

會合天奇地耦而倚會其數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

觀造化陰陽之變而立八卦發揮卦畫剛柔而生六爻

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和合順比无所乖違統言之也理謂辨其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

理於義故可以窮理和順於道德故可以盡性至命道即命德即性義即理　窮理一以貫之盡性德无不全至命純亦不已詩云維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純

所謂至命也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理卽陰陽剛柔仁義是也六畫成卦謂卦質六位成章謂卦文　或問道德性命之說曰道者眞精運行也晝夜暑寒一陽一陰是謂道天與日月五星各有其道二氣五行變化生物萬物莫不有道其塗萬殊其本則一德者性情也

天地陰陽之性即其德也性者天所生也命者天所令也天生人物而與以性即命之如此性之所在命之所在也天理不可易天所令也氣數不可改亦天所令也有生受此命多寡長短有數焉故氣數曰命命者生氣也卒乃終命故人之生曰命天德本然曰性天行不已曰命　禮曰毀不滅性詩俾爾彌爾性性即命也春秋傳曰人受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也命即性也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射音石

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也　此蓋古有是語下文孔子釋之也薄迫近也射衝害也不相射言相濟也

數往者順知來者逆是故易逆數也纂上

此承上八卦相錯而言　朱子曰起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之

乾以君之坤以藏之晅況遠切

此承天地定位四句而言也　孔氏穎達曰上四舉象下四舉卦名王肅云互相備也　金氏賁亨曰上以天地居首序尊卑也此以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也

右第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮見音現說音悅勞去聲

邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也　朱子曰帝者天之主宰

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此孔子釋文王之辭也　朱子曰上言帝此言萬物之隨帝以出入也　徐氏幾曰震巽屬木木生火故離次之離火生

土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之五行之生循環无窮此所以爲造化流行之序也

右第四章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓奴巧切燥蘇到切熯虛旰切音漢

此去乾坤而言六子以見神之所爲也神者乾坤之用也撓

㒀也爍乾也燡曝也本作暵詩王風暵其乾矣既盡也　伏

羲卦位見兩大六神之用文王卦位見四時八節之功然必

先有造化之撰乃有四時之功明伏羲文王二圖相先後之

義也

右第五章

自孔子既沒易道失傳義理既已差訛圖象尤極茫渺至

宋康節先生邵雍堯夫乃有所謂先天圖者有六十四卦

生出之序康節得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯

長得之華山希夷先生陳摶圖南蓋易道已失其傳而術

數方外之流猶有得其髣髴者故康節因以悟作易之本雖其所以爲圖者未能合於古然已有條理可尋矣

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁　是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一

交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也　又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣　又曰陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜

相離剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多　又曰乾坤縱而六子橫易之本也　又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣　又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰　又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣　邵子大易吟曰耳目聰明男子身洪鈞付予不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天

艮月窟門來往三十六宮都是春

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情　坎訓陷也又爲險也需訟蹇解之坎皆取其險巽訓入也而有柔順之義故中孚之巽與重巽之彖巽不取入而直用巽離訓麗也又爲明故豐之離與重離之彖不用麗而用明

右第六章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此　乾言龍坤言牝馬離言畜牝牛姤无坎而言豕大壯言羊而无兌皆以義取象也王氏弼云義苟應健

何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛　項氏安世曰造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄坼陽病則陰故馬疾則臥陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛陰物故起先後足臥先前足

右第七章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此

右第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長

男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索交也詩宵爾索綯索絞合也六子之卦皆乾坤合而成體震坎艮以陽爲主皆乾交於坤而成男者巽離兌以陰爲主皆坤交於乾而成女者

右第九章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果駁音博同駮

乾為天本象也廣之則圜者天體君父者天道為玉取其精粹也為金取其堅剛也為寒居方西北也為冰寒之凝也為大赤原圖位正南盛陽之色也為良馬健行之善也為老馬健之久也為瘠馬健之甚也駁馬色不純爾雅釋畜駵白駁駵赤馬黑鬣也乾為駁馬南西北方之色也原圖乾在南居方西北為木果圜而在上也或曰駁馬鋸牙能食虎豹

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

柔而廣平布象虛而容物釜象吝嗇者陰性均平者地道學

生爲子母牛廣載爲大輿乾質故坤文乾一故坤衆爲柄取其生物之本也黑極陰之色也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮旉古文敷字筤音郎萑音丸馵音注

剛柔始交爲玄黃旉生意布也大塗動所也性動爲決躁震動發生爲蒼筤竹竹初生色蒼也萑葦易生之物也於馬爲善鳴陽動也凡聲陽也出乎動馵足懸立而起也作足騰起而走也的顙白頟陰見前也於稼爲反生穎栗剝爲種復生

於地陽在下也極於動則爲健居東當春草木蕃育而新鮮

蔡氏清曰凡稼之始生皆反生蓋其初生意從種中出而下著地以爲根然後種中萌芽乃舉

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

柔順爲繩直委婉爲工爲白取其潔也爲長風行之遠也爲高木生而上也性柔多疑故爲進退爲不果風氣也爲臭寡髮廣顙皆剛陽上多也多白眼陽外多陰精少也柔曲爲近

利市三倍巽六四云田獲三品其究爲躁卦輕飄也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

溝瀆行水之處也坎陷爲隱伏剛制於柔爲矯輮使曲者直曰矯使直者曲曰輮弓輪矯輮之物也坎陷爲加憂中實爲心病爲耳痛心耳皆虛體也人之有血猶地有水也赤血之色也於馬爲美脊爲亟心中剛也爲下首上柔也爲薄蹄爲曳下柔也於輿爲多眚內外柔缺也通水性也月陰精也離

爲日故坎爲月盜陰險也堅多心剛在中也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁蠃音螺蚌音棒

電火光也甲冑戈兵外剛也大腹中虛也乾日所烜也鼈蟹蠃蚌龜外剛之物也外實中虛科上槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節蓏郎果切音裸

徑路山蹊也大塗之反也小石山物剛在外也門闕剛上亙而下虛也木實曰果草實曰蓏實在末也閽人守門寺人守

巷職禁止者也艮爲手故爲指狗鼠黔喙剛銳在前也黔與鈐通喙口也於木爲堅多節剛在上也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊鹵音魯

巫以言說神者口舌言說兌物也毀折外缺也附決柔附剛決也鹵斥鹵鹽澤也剛鹵堿薄鹹地也妾少女而賤也

右第十章

廣八卦之象

序卦傳

孔氏穎達曰韓康伯云序卦之所明蓋因卦之次托象以明義今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若原用孔子序卦之意則不應非覆卽變然則康伯所云因卦之次托象以明義蓋不虛矣　邵子曰自乾坤至坎離以天道也自咸恆至旣濟未濟以人事也　蔡氏淸曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未

至於極者也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也

項氏安世曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈爾

屯者物之始生也

朱子曰屯者物始生而未通之意故其爲字象屮穿地始出而未申也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也

故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

需須也須待也資也飲食人之所須故謂需者飲食之道也

朱氏震曰飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

韓氏康伯曰衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

晁氏云鄭无而泰二字　項氏安世曰履不訓禮人所履未有外於禮者故以履爲禮也上天下澤亦有禮之名分焉

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

郭氏雍曰以謙有大則絕盈滿之累故優游不迫而暇豫也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

韓氏伯曰可大之業由事而生　項氏安世曰臨不訓大大

者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大釋之

若豐者大也則直訓大矣

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

崔氏憬曰言德業大者可以觀於人也　蘇氏軾曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則相瀆而易以離賁則相敬而能久飾極則文勝而實衰故剝

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

崔氏憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣　余氏芑舒曰自有事而大大而可觀可覯而合合而飾所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則真實獨存而不妄矣

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

林氏希元曰大過卽動也以大過之才行大過之事是之謂動而本於養也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也錯音措

吳氏澄曰此言咸所以爲下經之首也夫婦謂咸卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有

夫婦之所致也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也乾

坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦特別言之

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升
升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井
道不可不革故受之以革
井道常道也宜隨時改變而行之故三代相因必有損益
革物者莫若鼎故受之以鼎
鼎之革物易生爲熟也
主器者莫若長子故受之以震
鼎重器也傳國之大寶長子主之
震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可

以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

窮大失居如穆王遠遊是也異端之蕩皆失居者也

旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

吳氏澄曰過者行動而踰越之也故大過云動小過云行

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

文王序卦以反對孔子復明反對之義但對舉二卦不循二篇之次故謂雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

相親則樂動衆則憂

臨觀之義或與或求

二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著見音現

屯欲見而仍畱蒙雜昧而可顯

震起也艮止也損益盛衰之始也

損者衰之始益者盛之始

大畜時也无妄災也

大畜不行時有固然无妄之眚災出意外

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

謙歉輕己豫滿自暇

噬嗑食也賁无色也

噬嗑食有關賁飾无色

兌見而巽伏也現音

兌情外見巽意內伏

隨无故也蠱則飭也

无故因循修飭有事

剝爛也復反也

剝爛盡復反生也莊子所謂臭腐化爲神奇也天下壞亂爛也亂才復生反也

晉晝也明夷誅也

晉與明夷朝暮之象誅亦傷也

井通而困相遇也

井水行其道通困相遇而窒也

咸速也恆久也

有感則應故速

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

情乖者疏而外恩洽者親而內

大壯則止遯則退也

止留也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

豐多故親寡旅也

鼎出否取新　處盛多故寓外寡親親寡旅也當爲旅寡親也

離上而坎下也小畜寡也履不處也

火炎上水潤下

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦傳荒淡閒散例以兩兩對舉尾乃錯亂言之尤爲荒逸

古文直言者无韻書史是也文言者有韻詩歌辭是也龜兆之頌繇易之象皆歌謠諷吟體故有韻孔子釋易卦爻辭亦爲韻以諧之雜卦傳亦有韻